正法念處經卷第四十六　慎　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

攝州兵庫下[illegible]常住

觀天品之二十五　夜摩天之十一

又彼比丘復念天中可愛境界根和合生分別風吹數數增長愛火所燒諸世間人貪彼處樂起如是心天中甚樂如是比丘繫念思惟彼天失壞比丘於彼可愛境界不生貪樂離熱惱意如是比丘第一善意見六欲天皆悉失壞彼四天處有十二種失壞之事一謂力劣二謂常與阿修羅鬪彼阿修羅忽然闇至入其軍中三謂鬪時為阿修羅打彼天身所著鎧鉀四謂鬪時擲其頭上所著兠鉾令墮海中五謂壞已則生著慚六謂鬪時見羅睺羅則生驚怖七謂退時彼天女眾捨之而去向餘天子八謂食時以自業故見食劣者則生著慚九謂於他劣者則生著慚十謂彼天遊戲軍眾量色形相莊嚴具等自業相似之時於彼天中所生之鳥見彼劣者亦生輕賤十一劣天向遊戲處步行

而往十二劣天所受欲觸自業相似他莊嚴具則為勝妙見他勝故則生

之時於彼天中所生之鳥見彼劣者
亦生輕賤十一劣天向遊戲處步行
而往十二劣天所受欲觸自業相似
他莊嚴具則為勝妙見他勝故則生
慚恥四天王處有如是等十二失壞
如是比丘善修心者不貪天樂以無
垢意觀察彼天既觀察已心生猒離
毀呰天欲若其有人悕求天故而行
梵行如是梵行非梵行因如是等人
為彼比丘之所輕賤何以故無自在故
又彼比丘觀察三十三天失壞彼見
三十三天之中八種失壞何等為八
一者鉀劣共阿修羅鬪戰之時雨墮
不淨二者鬪時見彼敵王勇阿修羅
其心退弱三者食時劣者羞慚四者
劣天不為天王帝釋所識五者劣天
色力形相一切下劣六者劣天聲觸
色味香等皆劣不與他齊七者劣天
退天之時天女捨離八者劣天若昇
遊戲殿堂之時神通則劣不能速進
此是八種三十三天失壞之事夜摩
天中有六失壞何等為六一者食時
劣者羞慚二者劣天所有教勅天女
不受三者劣天劣福業故彼天女眾
雖供養之不如供養多福德者四者
劣天并修樓隨夜摩天王說法之時
心不愛樂此是夜中家大失壞五者

不受三者劣天劣福業故彼天女衆
雖供養之不如供養多福德者四者
劣天年修樓陁夜摩天王說法之時
心不愛樂此是彼中最大失壞五者
劣天本業少故光明則變若天前世
行善業多彼天則坐大青寶座坐已
復起下劣業天在彼處坐座變為銀
業種種故如是失壞六者量短如是
六種是夜摩天失壞之事
兜率陁天有四失壞何等為四一者
劣天兜率陁中聞法之時心不喜樂
不樂鵝王說法之聲是名失壞兜率
陁中鵝王常在无漏樂地彼鵝王者
則是菩薩以隨意生故作鵝王如意
之色鵝身七寶光明遍滿不可喻色
身光周遍五千由旬有種種色兜率
陁天光明不如鵝王光勝令彼諸天
心生希有彼鵝王菩薩令彼得生希
有心已即為彼天說法偈言
福德業既盡　命則速減損　勤精進攝法
兜率常應尒　若捨離於法　放逸所壞失
不集福德業　後時則生悔　乃至老未来
亦未有病死　皆應作福德　莫後時生悔
若不攝福德　為放逸壞者　以放逸壞故
在地獄受苦　既得根具足　而非法行者
何用命與財　親舊兄弟等　常數作福德
心意攝受法　或復上惡業　或等[illegible]

若不攝福德　為放逸壞者　以放逸壞故
在地獄受苦　既得根具足　而非法行者

何用命與財　親舊兄弟等　常數作福德
心意攝受法　或復止惡業　或時近善人
以智慧利刀　割去惡枝葉　破壞過惡聚
斷除過相續　重智戒福德　心不悕望物
常近善男子　亦真實道者　若持戒生天
為欲所迷惑　不修福業者　常在有中行
若常樂於智　持戒寶莊嚴　若畏欲鉇者
則是天中天　若常行法者　彼則天應礼
若顛倒行者　則入於惡道　此岸彼岸遠
既得法橋已　若不速度者　於有不得脫
智慧火能燒　無量煩惱薪　何義煩惱縛
著彼愛境界　厚重染欲垢　障㝵於智眼
佛語如良藥　能除彼障㝵　正法之大將
能破欲賊軍　口說善法語　汝應勤聽受
有四種顛倒　常能為誑惑　世間有八法
能令一切失　大力愛河中　百疑不可度
若上智筏者　度已到寂靜　若天近於欲
欲能令心癡　常在於五處　未有解脫期
欲難得易壞　如電何用為　欲生苦如刀
金波迦火毒　如是如是近　亦如是增長
欲者不可足　猶如火燒薪　癡天悕欲樂
不知畏過燒　若離不善欲　後時得大樂
癡者染欲已　為欲堅繫縛　欲如電不異

然後異處去　若習近於欲　欲則上上勝
彼為欲火燒　燒已則燒處　若天近於欲

不知畏過燒　若離不善欲　後時得大樂
癡者染欲已　為欲堅繫縛　欲如電不異
然後異處去　若習近於欲　欲則上上勝
彼為欲火燒　燒已到燒處　若天近於欲
此心為大癡　不悕无體法　樂中之大樂
欲者无涅槃　無樂無解脫　是故莫近欲
近欲甚為惡　若近欲境界　根則不知足
不知足無樂　寂靜不可得　應畏有為處
生死之大海　以大惡欲愛　常與衆生故
如此山峯上　種種可愛樹　依之而修禪
思惟欲生滅　四種諦寂靜　智者善修行
怖畏生老死　脫到善彼岸　愚意不思惟
樂欲故有縛　欲樂既盡已　生老死不脫
若念此大苦　於有海不倦　癡故欲箭射
墮地獄惡處　癡樂欲樂故　畢竟捨安樂
於惡不知畏　死時到如火　乃至死到時
能破壞一切　此能破壞故　破壞命種子
皆利益安隱　丈夫應精勤　得樂離憂悲
恒常作善業　若除於欲蔵　離熱得清涼
如是智不癡　則不悕望欲
如是鵝王調伏天故說如是偈若天
放逸行放逸者雖聞不念心不思惟
若天樂聞彼鵝所說調伏偈句向無
湧地速疾而行欲聞正法聞正法已
生敬重心如是天衆得聞正法心敬
重已速速疾走復向行堂彼行堂中
所有諸天以聞正法心敬重故光明

濁地速疾而行欲聞正法聞正法已
生敬重心如是天衆得聞正法心敬
重已速速疾走復向行堂彼行堂中
所有諸天以聞正法心敬重故光明
增長百倍千倍餘放逸天光明則劣
如是天中得現世果樂天欲者彼天
少色形服莊嚴一切皆劣此如是等
兜率陁天衆初失壞
又兜率天第二失壞衆集聽法无量
百千億數衆會五百菩薩所住地處
兜率天王名曰寂靜為衆說法所謂
无明因緣行等彼諸天衆聽正法時
一心專意諦聽諦聞如是聞故威德
莊嚴皆悉勝上有百千倍轉更增長
若天動心心則如電亦如大風吹大海
水種種鼓動以愛因緣如是動心愛
樂境界彼天威德形服莊嚴如本不
異不更增長見他勝故內心慚恥此
則名為兜率陁天第二失壞又兜率
天第三失壞若天聞法心生敬重如
說而知如法相知如是知已心念正
住彼天威德形服莊嚴皆悉勝上有
百千倍轉更增長若彼諸天不念法
者彼天威德形服莊嚴則不增長此
則名為兜率陁天第三失壞又兜率
天第四失壞若彼諸天聞正法時心
生敬重專心憶念如法觀察專心愛

者彼天威德形服莊嚴則不增長此
則名為兜率陁天第三失壞又兜率
天第四失壞若彼諸天聞正法時心
生敬重專心憶念如法攝取專心受
持如是修行久思惟已然後修行彼
天如是敬法重法勝因緣故聞法力
故威德光明形服莊嚴轉更勝上有
百千倍轉勝增長若天聞已不能修
行彼天見他威德光明形服莊嚴勝
增長已自見已身威德光明形服莊
嚴則不增長彼天見他威德光明形
服莊嚴轉勝增長則生慚恥此則名
為兜率陁天第四失壞
又彼比丘如是觀察兜率陁天四種
失壞見失壞已觀化樂天復見失壞
彼見如是天勝妙樂猶故而有四種
失壞何等為四所謂一者善業盡故
脚則有影普餘身分皆有光明脚上
則无是故彼天脚則有影自餘諸天
所有光明如山園遶彼少光明劣天
見已則避而去光明勝者見之則笑
作如是言此天鄙劣善業盡故彼脚
影天聞已羞慚心生愁惱如是心言
我業盡故今則如是一切具足終必
失壞如人世間以有日故終必有夜
如是此中一切具足終必失壞若人
有命終必有死如是具足終必失壞

我業盡故令則如是一切具足終必
失壞如人世間以有日故終必有夜
正法念處經卷第卅六 十二
如是此中一切具足終必失壞若人
有命終必有死如是具足終必失壞
如是世間无有具足而不失壞此失
壞者是化樂天最初失壞又化樂天
第二失壞如閻浮提人中所有劫貝
等綿甚為柔軟足蹈則下舉則還起
化樂天中地處柔軟亦復如是若天
受報善業盡時地不柔軟脚蹈不下
舉脚不起餘天見之知其業盡有天
見之語餘天言彼天業盡退時將到
此化樂天第二失壞
又化樂天第三失壞彼化樂天遊戲
之時若至樹下遊戲受樂樹則雨花
在彼天上此花遍在遊戲處地若天
善業欲盡之時樹花不墮不散地處
餘天見其樹花不墮不散地處則便
說言此天業盡退時將至彼天聞已
著慚愁惱如是心言我今欲退如是失
壞此化樂天第三失壞
又化樂天第四失壞彼化樂天必定
失壞天中具足必定失壞彼化樂天
何者第四具足失壞謂一一天住寶
正法念處經卷第卅六 十三
地處如是寶地清淨無垢如鏡不異
一天之身无量處現見種種影種種
形服種種莊嚴如

何者第四具足失壞謂一一天住寶
地處如是寶地清淨無垢如鏡不異
一天之身无量處現見種種影種種
形服種種莊嚴如人界中日輪是一
於無量處蓮花水池无量百千種種
處現如是天身無量百千寶地之中
處處皆現如身而見若其有天善業
盡者彼天之身一寶地中影現而已
非處處現如是失壞如是見已餘智
慧天既如是見即便說言如是天者
善業盡故將欲退壞此化樂天第四
失壞介時世尊而說偈言

世間樂具足　不覺知失壞　具足必有失
如日出有夜　如是具足樂　如是必失壞
於欲不知足　是故愛少時　若心愛具足
或悕望常樂　彼若捨離愛　如是常得樂
天欲樂未足　已入地獄中　一切皆由愛
是如來所說　若人入地獄　百到若千到
亦以愛網誑　故得如是惡

彼化樂天有如是等四種破壞
又彼比丘復觀他化自在天中四種
失壞若彼諸天善業將盡臨欲退時
則有失壞彼處天中多有種種妙鳥
莊嚴天花不驚處處覆地第一善香
不可譬喻彼鳥莊嚴有種種色勝妙
光明若寶光明於十六分不及其一
彼鳥

莊嚴天花不蔫處處覆地第一善香
不可譬喻彼鵝莊嚴有種種色勝妙
光明若寶光明於十六分不及其一
彼鵝多有七寶翅鋒常一切時出天
歌聲如是他化自在天中天業若盡
欲失壞時彼寶翅鋒出不美聲捨如
是天種種花香到餘處去餘智慧天
以知彼天臨欲退故向之說言汝於
今者以放逸故退時欲到而不覺知
彼業盡天如是聞已復見彼鋒捨至
餘處彼天自知有如是心我福業盡
如是天子心生愁苦不可譬喻以見
自樂將欲盡故如是心熱與地獄火
等无有異惟除地獄更無此火此是
他化自在天中最初失壞
又復他化自在天中第二失壞彼天
身第一滑觸周帀光明形人中日如
螢火至彼天之身所著瓔珞及餘種
種莊嚴具等所有光明寶辟山峯皆
在中現如於鏡中現見不異若彼天
子欲到退時彼天身上所著瓔珞莊
嚴具等山峯若辟於中不現餘黠慧
天如是見已語彼欲退業盡天言汝
放逸行退時欲到汝身所著瓔珞莊
嚴無有光明寶辟山峯於中不現彼
黠慧天曾見餘天臨欲退時有如是
相此是他化自在天中第二失壞

放逸行退時欲到汝身所着瓔珞莊
嚴無有光明寶辟山峯於中不現彼
黠慧天曾見餘天臨欲退時有如是
相此是他化自在天中第二失壞
又復他化自在天中第三失壞所謂
彼天退時將到彼處諸天業未盡者
乘種種寶妙光明殿三處能行所謂
虛空陸地水中行則速疾無所障㝵
不搖不動若天業盡將欲退時彼殿
搖動行則不速自餘諸天見其殿動
而語之言汝於今者退時欲到我先
曾見餘天退時有如是相彼業盡天
如是聞已與天境界將欲離別愁火
燒心如地獄火所燒不異此是他化
自在天中第三失壞
又復他化自在天中第四失壞若彼
諸天善業未盡五樂音聲莊嚴具聲
皆悉美妙所有歌聲美妙可愛聞已
心喜若其有天善業盡者彼天五樂
音聲不妙歌聲亦尒如瘂不異彼天
聞已心不生喜以自業故莊嚴具中
聲出說言汝於今者善業盡滅以汝
放逸放逸行故汝於今者將欲到於
異世間去以業縛故彼天如是以自
業故聞莊嚴聲其心極愁作如是言
我於今者境界之樂福德業盡彼種
種寶所莊嚴積即時消落如是見已

異世間去以業縛故彼天如是以自
業故聞莊嚴聲其心極愁作如是言
我於今者境界之樂福德業盡彼種
種寶所莊嚴憒即時墮落如是見已
生大苦惱此是他化自在天中第四
失壞於三界中更无有處有物是
常一切無常如是六天是失壞處彼
如是天善業盡故必定當退此失壞
天悕望此天持戒生者善業盡時必
定當尒如是第五山樹具足地處諸
天牟修樓陀夜摩天王迦迦村陀世
尊塔中所有經字示彼天衆如是說
言汝等天衆捨離放逸勿放逸行放
逸味皆地獄中受一切欲味悉皆如
是彼諸天衆聞第三佛所說經已若
天放逸樂放逸者放逸則滅
於六經中迦迦村陀如来所說第三
經竟
尒時彼處夜摩天主知彼天衆心生
猒離而告之言汝等天衆已聞大仙
所說正法能盡諸苦除捨放逸為天
人說寂靜之法汝等天衆已聞第三
如来之法汝於今者聞決律已精勤
修行復聽餘佛所說之法聞已攝取
則得利益退此天已不墮地獄餓鬼
畜生牟修樓陀夜摩天王如是說已
一切天衆皆白天主牟修樓陀而作

修行復聽餘佛所說之法聞已攝取
則得利益退此天已不墮地獄餓鬼
畜生牟修樓陀夜摩天王如是說已
一切天衆皆白天主牟修樓陀而作
是言惟願天王利益我等安樂我等
尒時天主牟修樓陀告天衆言汝等
天衆一切皆看此之第四如來之塔
種種珎寶而為莊嚴无量百千光明
照耀有種種寶間錯奇麗无量功德
之所莊嚴光明普覆此天世間一切
遍滿尒時天衆白天王言我今已見
尒時天王牟修樓陀告天衆言汝等
今者一切共我詣如來塔天衆荅言
如是天王尒時天主牟修樓陀并天
衆等相隨而去到佛塔已其心清淨
頭面勸礼如來之塔心則清涼礼已
則起看毗葉婆如來之塔彼如來塔
種種妙寶光明照耀如前所說
彼佛塔中寶壁之上有經法字利益
天人所謂說言若有人能成就七法
則生天上何等為七一者所謂有善
男子聞法聞義聞法修行聞法善意
隨所聞法心則攝取聞已堅固聞已
受持聞已愛樂心生喜樂此善男子並
七功德具足知識何者七種知識功
德皆悉具足所謂一者如說而行二
者近地如說行者三者則能如說而

受持聞已愛樂心生喜樂此善男子近
七功德具足知識何者七種知識功
德皆悉具足所謂一者如說而行二
者近他如說行者三者則能如說而
行堅固攝取四者得法堅固思惟五
者住意六者謂近同善業者七者他
教不取他惡近如是等七種功德具
足知識云何名為如說修行如是知
識善行善作若有所說知量少說能
為利益時相應說方相應說不疾不
遲多義少語美妙易解與法相應自
他利益如是而說如彼所說如是而
行云何近他如說行者常正修行身
口意等意內外淨猶如真金彼人如
是如說修行云何名為如說而行堅
固攝取若有所作普清淨作三種作
業觀察彼業善清淨已生天人中乃
至涅槃如是之人或自思惟或從他
聞此業報樂堅固喜樂堅固攝取如
是知識堅固攝取彼善男子云何得
法堅固思惟所謂善淨堅固攝取二
世利益如是見已堅固思惟如是堅
固思惟意者或從他所得聞堅固善
業果已或自思已喜樂真諦如是喜
樂真諦知識云何住意此多聞已意
則不亂此名住意云何為近同善業
者謂見他人同已功德如是見已則

業果已或自思已喜樂真諦如是喜
樂真諦知識云何住意此多聞已意
則不亂此名住意云何爲近同善業
者謂見他人同已功德如是見已則
近彼人云何他教不取他惡餘人非
法似善法者所不能牽如是親近七
種功德具足知識善男子者或生人
間或生天中此說初法
何等復是自餘六法成就彼法得生
天上所謂多聞攝取修行不懈怠念
不熱惱他不諍等六此等七法如是
已說成就如是七種法者身壞命終
生於善道天世界中如七大殿若王
大臣乘如是殿五樂音聲歌舞喜笑
妙勝莊嚴如是而行向遊戲處如是
七法若人成就行向天處
何者多聞而名多聞謂聞真法聞已
調伏不生憍慢如其所聞多聞增長
不放逸行智不厭足常詣問他自已
功德不向他說不誦已名此多聞者
身壞命終生於善道天世界中此第
二法隨順正入修行成就
云何第三攝取修行謂聞法已攝取
修行若復有人得聞法已於非法律
攝取修行惟聞法已荷法重擔不修
不行不取法果若復有人以智慧鉤

修行若復有人得聞法已於非法律攝取修行惟聞法已荷法重擔不修不行不取法果若復有人以智慧鉤

[正法念處經卷第三十五 第六丈 靳中]

調伏持戒若智不靜則彼持戒猶如畫燈元有光明不堅不實若持戒中有智和合彼人猶如火燈光明堅而復實得果不虛若修法者得說言堅非惟口中言說為堅彼人身業口業意業皆悉寂靜身壞命終生於善道天世界中此第三法

云何第四名不懈怠言懈怠者所謂不作何名不作隨所作法發已不作不能究竟彼如是法精勤不斷則能究竟若是懈怠不精勤者不能究竟少發起者於世間法出世間義不具足行若懈怠者一切所作皆悉羸劣為一切人之所輕賤毀呰嫌薄自受苦惱身壞命終墮於惡道生地獄中如是之人懈怠所壞如是懈怠應當捨離如火如刀如墮嶮岸如惡毒虵若為懈怠所破壞者則不精勤元有威德如羊不異彼則無智種種所作一切不知若智非智若法非法應行不行一切不知何以故以不讀經不

[正法念處經卷第三十五 第七丈 靳主]

聞法故以懈怠故若復有人論開心意於智所知若法非法一切皆知應

不行一切不知何以故以不讀經不
聞法故以懈怠故若復有人論開心
意於智所知若法非法一切皆知應
作不作應行不行一切皆知如是等
法智慧所知一切皆知智及精進懈
怠者无彼懈怠者如盲不異身壞命
終墮於惡道生地獄中如是之人出
世間義一切皆劣受第一苦他舍而
乞常依他門悕望乞匃常看他面第
一惡色頭髮覆眼眼目乾燥脚爪皮
等一切燋枯四出巷中家家乞行辛
苦活命一切輕毀此因緣故應當捨
離一切懈怠
與此相違勤精進者一切所作皆悉
成就乃至涅槃何況其餘世間之法
身壞命終生於善道天世界中以是
等故若天若人一切皆應捨離懈怠
勤發精進時彼世尊毗葉婆佛而說
偈言
懈怠意及幻　或慢或惡口　或捨離智等
此是失壞地　親近惡知識　捨離善知識
或復邪見等　此是失因緣　不知善不善
非時而語言　或信婦女等　此不饒益他
近何人何人　何處何處食　身自不利益
此法令人輕　壞勇若失念　或為王所憎
或心堅强等　此法未時死　不諦知業果
及以法非法　離善知識者　則墮於惡道

近何人何人　何處何處食　身自不利益
此法令人輕　壞勇若失念　或為王所憎
或心堅强等　此法未時死　不諦知業果
及以法非法　離善知識者　則墮於惡道
懈怠若多睡　或貪著諸味　瞋及故妄語
若惡口言說　多貪着憍慢　心動捨離法
若習近婬欲　或讃婬欲法　如是有三過
懈怠是根本　若勤精進者　則无諸使過
一切精進者　必定成就果　如所應精進
業必定得果　如是三種業　能得三種果
三聚三根本　決定三有行
彼佛世尊毗葉婆塔壁上書字如是
說偈毀呰懈怠天衆見已作如是言
我等決定捨離懈怠從此懈怠有枝
條過如佛所說懈怠之者若天若人
一切作業於一切時一切減劣若天
若人不懈怠者次第乃至到於涅槃
此第四法人天之中多有所作多有
利益
又第五法多有所作多有利益所謂
念也一切法中能為妨者所謂懈怠
如是一切世間之法攝涅槃者念則
是根若出家者若在家者念不放逸
不放逸行一切所作皆悉成就如是
之人數數作業如法作業勤發精進
隨所悕望心念正行彼人五根護五
覺界心不迷或根見

有於道行一切所作皆悉成就如是
之人數數作業如法作業勤發精進
隨所悕望心念正行彼人五根護五
境界心不迷惑眼見色已於彼色中
不生欲染心不憙樂如色實見知其
根本見如是色根本因緣何因緣生
彼人如是知見色已心不濁乱如是
彼色則不能牽以如實見如是色故
若出家者若在家者若天人等知生
色過欲生色過已滅色過如是念知
某方其處心緣彼色如是境界之因
緣故共眼生識由彼境界已生我畏
此無垢念能除煩惱我以此念已除
如是境界悕畏如是悕畏因緣而生
於諸境界第一悕望心正念故則能
除遣无量種色境界悕畏念緣能除
於念念中稍除漸除譬如世間善巧
銅師以好銅器置火中已燃後治之
如是數數入火復治勤不休息漸漸
除垢令得其淨如是善念數數除垢
尒乃清淨又如瓶師因緣合集以久
習故泥團成瓶如是之人勤心發念
修集因緣如緣生瓶正念觀察如所
著衣從初次第念念至盡如是如是
始發善念次第乃至一切過盡得見
真諦聖印印心彼過相盡過相盡故
人則知之是故若有欲得善者當一

者初從初次第念念至盡如是如是
始發善念次第乃至一切過盡得見
眞諦聖印印心彼過相盡過相盡故
人則知之是故若有欲得善者當一
切時如實正念若眼緣色念繩縛心
令不動轉如調惡馬如是善念於先
住持過去境界攀緣念已如是復遮
現眼境界念九十八云何念住謂生
欲染不正觀風不能令動如是念住
如實思惟此色彼色有无量種无量
形相觀四聖諦苦集滅道令彼欲染
一切寂靜或令欲染一切盡滅或皆
微薄此是何者善法勢力所謂繫念
是其根本一切善法皆依念住如是
轉行是念現在
云何復念未来世法未来未有未生
未見彼境界相云何而念若得境界
是則可念未來世中境界未有當云
何念彼所念者雖復未来未見因緣相
攀緣未来如是得念謂見有人修身
口意善業行者見已則念如是之人
決定生天若見有天惡業行者見已
則念如是天者必墮地獄如是念知
此第五法於人天中多有所作多有
利益
又第六法於天人中多有所作多有
利益謂第六者不熱惱他若不惱他

此第五法於人天中多有所作多有
利益
又第六法於天人中多有所作多有
利益謂第六者不熱惱他若不惱他
其心寂靜不生分別此有梵行此无
梵行見他數具病藥所須不生譏嫌
不自言是亦不說言我能持戒若少
持戒少讀誦經於檀越所不自稱說
等心怨親常念三寶不自破戒不惱
持戒於諸檀越不數參承而取資用
其心柔潤數數詣請說法師長常住
空閑常一切時近梵行者如是功德
相應之人不熱惱他如是於他不熱
惱故多有所作多有利益
又第七法於天人中多有所作多有
利益所謂不誑自隱功德除去惡業
心意正直衣鉢知足恒常乞食山谷
巖窟樹林中住行食知足其心平等
无有高下非无因緣人中遊行疑有
垂處不行於彼不壞澤中水岸河坎
畏殺垂故不呪霹靂雷電雨等令墮
傷殺不說星宿日月博蝕諸曜吉凶
而求財物飲食供養以資自命不常
往返一檀越家亦不戴面仰頭而行
亦不動脣詐作誦習不高聲語亦不
私竊不著間雜韡韡鞋履等不以雜繩
用繫身體自身不著雜色香囊至

往返一種起家亦不冀面仰頭而行
亦不動脣詐作誦習不高聲語亦不
私竊不著闇雜鞾鞋屐等不以雜繩
用繫身體自身不著雜色香囊至
敷具等皆悉不畜无戒功德大衆會
處則不入中不令他人到於城邑聚
落等處說已持戒求望利養不種種
處妨乱心意不貪不求不近村住於
舊知識親眷等舍不自在入攝令屬
已不彰他惡不隱他德見他實過屛
處不說捨棄婦女如遠惡蛇於諸婦
女不共語說不與同行饒華之樹一
切不往可愛園林亦不遊行畏聞可
愛衆鳥聲故畏聞彼聲欲心動故是
故不欲聞彼鳥聲饒聲水河不近坐
禪畏聞彼聲心動乱故多熏香花不
近坐禪亦不近行何以故畏鼻聞香
心意動故亦不觀看種種諸鳥種種
色鳥鵝鴨命命若孔雀等多欲諸鳥
不看不見不近彼行畏心動故畏見
畜生婦女因緣欲心發故
椰子果樹波那婆樹母柘果樹菴婆
果樹毗羅果樹迦界他樹波留沙樹
佉殊羅等種種林樹不近坐禪恐畏
生心貪其味故捨離果樹在寂靜林
无味可貪無多人衆在安樂行園林
之中如是坐禪勤發精進共過惡調

依殊羅等種種林樹不近坐禪恐畏
生心貪其味故捨離果樹在寂靜林
无味可貪無多人衆在安樂行園林
之中如是坐禪勤發精進共過怨鬪
心恒不乱乃至不取為寺因緣墾地
之土如是斷愛朽壞鐵鉢以綴連綴
用受飲食而心不念銅銀等鉢不畜
三梳所有袈裟不麤披著於夏天時
除大小便更不餘行乃至一步畏殺
虫故食奢弥果時食好棗不食爛果
食小棗等不看不食若食梨果依殊
羅果穤棗豌豆若豇豆等不看不食
恐畏其內有諸虫故於自泥辟所生
諸虫終不除却畏傷損故畏其死故
坐處一坐不觀他鉢畏貪食故若行
道時不近他行恐為妨故饒虫之地
不大小便畏傷虫故畏殺虫故乞食
行時看一身地以直心故恒常親近
正直心者如是比丘不集諸物於一
切物皆不悕望於希有物心不樂見
常勤坐禪彼善比丘如是不誑彼善
比丘如是持戒清淨不犯如是淨命
如是內心清淨善淨如是比丘如說
學句堅持不犯彼善比丘如心所念
如是道生常淨命故有善意生不樂
劣生願生善道時彼世尊毗葉婆佛
而說偈言

學句堅持不犯彼善比丘如心所念
如是道生常淨命故有善意生不樂
劣生顛生善道時彼世尊毗葉婆佛
而說偈言

清淨命之人　寂靜身口意　坐禪而離愛
去涅槃不遠　頭陁不放逸　塚間樹林中
常如是處住　去涅槃不遠　塵土物敷具
一鉢復破壞　根果食知足　彼人安樂行
於欲解脫人　常樂於知足　善意勇健者
去涅槃不遠　不語誑之人　遠離於塵垢
其心如虛空　去涅槃不遠

彼佛世尊如是讚歎善行比丘不諂
誑者

成就如是七法之人是善男子若行
欲者沒生死海則是畜生形雖是人
而實非人若能成就七法之者則為
善人之所讚歎身壞命終生於善道
天世界中受天樂已退生人中則得
涅槃以餘業故第一善者此七種法
所謂從初近善知識次第多聞攝取
修行不懈怠念不熱惱他不誑等法
如是七法非諂曲法以如是等七法
實藏之因緣故得生天中若天等中
得七法已莫放逸行令福德盡天中
退已墮於地獄餓鬼畜生故天不應
行放逸行以自破壞於諸有中无有
放逸行放逸行而得樂者如說

實報之因緣故得生天中若天等中
得七法已莫放逸行令福德盡天中
退已墮於地獄餓鬼畜生故天不應
行放逸行以自破壞於諸有中无有
放逸行放逸行而得樂者人中成就
如是七法則生天上有三因緣天中
退已墮於地獄餓鬼畜生所謂三者
不聞正法近惡知識不信業果若不
成就此七種法隨墮於地獄餓鬼畜生
尒時天主牟脩樓陀告天衆言此等
一切汝等已聞彼佛世尊以憐愍心
利益衆生已如是說時彼天衆一切
皆共白天王言我等今者已聞如来
此所說經彼佛世尊憐愍世間已作
利益為除放逸故如是說牟脩樓陀
夜摩天王告天衆言汝聞此經勿行
放逸天放逸故生於地獄餓鬼畜生
何以故汝以大價貴重之物貨得此
閻天中生處今者不應以放逸故令
其空盡如佛所說如是經法攝取正
行捨離放逸

於六經中毗葉婆佛所說經典第四已竟

正法念處經卷第四十六